

زندگی جاوید

یا

حیاتِ اُخروی

تالیف

استاد مرتضیٰ مطهری شہید

ترجمہ

حافظ سید ریاض حسین نجفی

۲۹۷
/ ۴۴
۲۹۲۷
۱۵

زندگی جاوید — یا — حیاتِ اُخروی

مؤلف: آیت اللہ مرتضیٰ مطهری شہید

مترجم: حافظ سید ریاض حسین نجفی

- نام کتاب : زندگی جاوید یا حیات اخروی
مؤلف : آیت الله شهید مرتضی مطهری
مترجم : حافظ سید ریاض حسین نجفی
نشر اول : جامعه رضویه ، چیچه ، وطنی ، ساهیوال ، پاکستان
نشر دوم : واحد خارج کشور ، بنیاد بعثت
اشاعت از : - واحد کتاب بنیاد بعثت - تهران خیابان سمیه
بین شهید مفتاح وفرصت - تلفن ۸۲۱۱۵۹
بنیاد بعثت شعبه بمبئی - صندوق پستی ۳۴۹۹ -

فہرست

۴	پیش لفظ
۶	مباد - اصول دین میں سے ایک اصل۔
۷	قیامت پر ایمان کیوں اور کس لئے؟
۹	حقیقت و ماہیت موت
۱۱	روح کی بقاء موت کے بعد۔
۱۶	موت کے بعد؟
۱۷	عالم برزخ و عالم قیامت۔
۲۳	قیامت کبریٰ۔
۲۵	زندگی جہان دنیا و زندگی جہان آخرت میں ربط۔
۲۶	اعمال کی جاودانی اور تجسم
۲۸	دونوں جہانوں کی زندگی میں مشترک اور مختلف وجوہ
۳۰	وجود قیامت قرآنی استدلال کی رو سے۔
۳۸	عدل الہی اور وجود الہی میں ربط۔
۴۱	حکمت الہی اور وجود الہی میں ربط۔

پیش لفظ

زیر نظر کتاب مفکر اسلام شہید آیت اللہ تقی مطہری طاب ثراہ کی فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب "زندگی جاوید یا حیات آخری" کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب مقدمہ جہان بینی اسلامی کی سلسلہ وار کتب میں سے آخری کتاب ہے جس میں مسئلہ معاد جو جہان بینی اسلامی کے ارکان و اصول میں سے ایک کرن اور اصل ہے، عقلی و نقلی ادلہ کی روش سے بحث کی گئی ہے۔

سب سے پہلے مولف محترم نے مسئلہ معاد کی اہمیت کو جہان بینی اسلامی اور قرآن کی روش سے واضح کیا ہے کہ انبیاء الہی نے مسئلہ توحید کے بعد جس اہم ترین اصل کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور اس پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی دعوت دی ہے، یہی اصل ہے جو مکملین اسلامی کی اصطلاح میں معاد کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اہمیت مسئلہ معاد کی وضاحت کے بعد مندرجہ ذیل مسائل سے بحث کی ہے:-

- ۱- حقیقت و ماہیت موت و موت کیا ہے؟ آیا نیستی، نابودی اور فنا کا نام ہے یا تحویل اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کا نام ہے۔
- ۲- مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ آیا انسان مرنے کے بعد ایک دم قیامت میں وارد ہوگا اور معاملہ صاف ہو جائے گا یا موت اور قیامت کے مابین ایک خاص عالم کو طے کرنے کے بعد قیامت کبریٰ ہوگی تو وارد عالم قیامت ہوگا۔
- ۳- دنیاوی و دینی حیات کا آخری دور حیات سے کیا تعلق ہے؟
- ۴- دوسرے جہان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا دلائل پیش کئے ہیں؟
- ۵- دونوں ادوار میں کون سے امور مشترک اور غیر مشترک ہیں؟

مولف محترم نے آیات قرآن اور احادیث و روایات پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی رو سے ان تمام سوالات کے جامع اور تسلی بخش جوابات دیئے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر حضرت حجتہ الاسلام والمسلمین آقائی حافظ سید یاسین حسین نجفی دامت برکاتہ، صدر وفاق علماء دینیہ، پاکستان نے اس کا اردو میں ترجمہ قسط کے مولف محترم کی علمی اور فلسفی اصطلاحات کو آسان اور عام فہم الفاظ میں اردو دان حضرات کے استفادہ کے لئے پیش کیا ہے۔

یہ کتاب پہلی مرتبہ پاکستان میں جامعہ رضویہ، چیچہ وطنی، ضلع ساہیوال کی طرف سے شائع ہوئی۔

اب اس کا دوسرا ایڈیشن قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں کتابت کی کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں، جن کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ امید ہے اس کتاب کا مطالعہ قارئین کرام کے لئے مفید اور ایمان افروز ثابت ہوگا۔

سید فیاض حسین نقوی

۲۵ شعبان المعظم ۱۴۰۴ھ

مطابق ۲۷ مئی ۱۹۸۴ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معاد

اصول دین میں سے ایک اصل

جہاں بنی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل جو (دین اسلام کے ایسانی و اعتقادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے) ایمان بہ زندگی جاوید اور حیاتِ آخری ہے۔ آخرت پر ایمان شرطِ مسلمانیت ہے جو شخص اس پر ایمان نہ رکھتا جو یا انکار کر دے تو وہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہے۔

اصل توحید کے بعد جس اہم ترین اصل کی طرف پیغمبرانِ الہی نے (بدون اشتاء) متوجہ کیا ہے اور ایمان لالے کا کہا ہے۔ یہی اصل ہے جو مکملینِ اسلام کے نزدیک ”اصل معاد“ کے نام سے مشہور ہے۔

قرآنِ کریم میں سیکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح عالمِ بعد از مرگ روزِ قیامت۔ کیفیتِ حشر و نشر۔ میزانِ حساب۔ ضبطِ اعمال۔ بہشت۔ جہنم۔ حیاتِ جاودانی و آخری اور باقی مسائلِ بالبعد موت سے بحث کی گئی ہے۔

لیکن ۱۲ آیات میں حقائقِ خدا پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں قرآن میں مختلف تعبیریں ہیں اور ہر تعبیر معرفت کا ایک باب ہے۔

ایک تعبیر "الیوم الآخر" ہے۔ اس تعبیر سے قرآن میں دو نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہے
الف : حیات انسان بلکہ دورہ جہاں، دو ادوار میں تقسیم ہو رہا ہے ہر دور کو ایک
روز کہہ سکتے ہیں۔

ایک روز دور اول وابتنا ہے جس نے ختم ہو جانا ہے۔ "دورہ دنیا"

دوسرا روز دور "دورہ آخرت" جو آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

بعض مقامات پر حیات دینی کو اولی اور حیات اخروی کو آخرت کہا گیا ہے

ب : اب جبکہ ہم حیات کے دور اقل کو طے کر رہے ہیں اور روز دور دوم تک نہیں

پہنچے اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے تو ہماری سعادت و خوش بختی اسی میں ہے کہ آج ہم آنے والے
روز کا ایمان و یقین پیدا کریں۔

ہماری سعادت آج کے دن اسی ایمان کے ساتھ مربوط ہے کہ ہمارے اعمال "اقوال،

رفتار و کردار، خیالات، گفتار، اخلاق اور عادات بلکہ سب صفات خود ہماری طرح ان کے

لیے بھی روز اول و روز آخر ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ختم ہو جائیں گے بلکہ باقی رہیں گے اور روز
آخر میں حساب ہوگا۔

ہیں اپنے آپ اور اعمال دنیا کی کو نیک بنانا چاہیے۔ کاروائے بد اور غلط خیالات سے

پر سبز کرنا چاہیے تاکہ ہم نیکی۔ نیک خوئی و نیک رفتاری پر گام زن ہو سکیں۔

لیکن روز آخرت میں ہماری سعادت اس وجہ سے ہمارے ایمان کے ساتھ وابستہ

ہے (جیسا کہ ہم بعد میں بیان کریں گے) کہ اس جہان آخرت میں انسان کی سعادت و
خوش بختی یا شقاوت و بد بختی کا سبب اس دنیا کے اعمال اور رفتار و کردار ہے۔

اسی لیے قرآن کریم اعتقاد یوم آخرت کو سعادت بشر کے لیے لازم و حتمی قرار دیتا ہے۔

قیامت پر ایمان کیوں اور کس لیے؟

دلہلی جاوید اور حیات اخروی پر ایمان کا منہ و ماخذ سب سے پہلے وحی الہی ہے۔

وحی الہی جو انبیاء و رسل کے توسط سے انسان تک پہنچی ہے۔ معرفت خدا کے بعد جب انسان نے پیغمبر خدا کی سچائی کا اعتقاد پیدا کر لیا اور یہ کہ پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا خلاف ممکن نہیں تو اس کے لیے قیامت کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہوگا جو تمام انبیاء و رسل کے نزدیک توحید کے بعد اہم ترین اصل اسلام ہے۔ انسان کا درجہ ایمان بہ حیات اخروی ایک طرف اس چیز سے مربوط ہے کہ اس کا ایمان اصل نبوت پر کس قدر ہے۔ کس قدر نبی کی سچائی و صدق گفتار کا قائل ہے۔ دوسری طرف اس کا دربط اس امر سے ہے کہ اس کی معرفت کی سطح کس قدر بلند ہے معاد اور آخرت کے متعلق اس کا تصور کس قدر معقول ہے۔ تصورات جاہلانہ و خیالات عامیانہ تو اس کے دل میں جگہ نہیں پا رہے۔

البتہ وحی الہی جس کی خبر انسان کو نبیاء کے واسطے سے ہوئی ہے کے علاوہ کچھ قرآن اور علامہ ہیں جن کی وجہ معاد کے وجود کا اعتقاد پیدا کیا جاسکتا ہے۔ یہ قرآن انسان کی فکری عقلی اور علی تلاش کا نتیجہ ہیں۔ اور ان وجوہات کو کم از کم انبیاء کے فرائین کا مؤید قرار دیا جاسکتا ہے جو یہ ہیں:

۱۔ معرفت خدا کا طریقہ۔

۲۔ شناخت جہان کا طریقہ۔

۳۔ انسان کے نفس و روح کی معرفت۔

فی الحال ان قرآن سے ہم متعرض نہیں ہونا چاہتے کیونکہ یہ علمی و فلسفی مسائل ہیں ہم ضروری نبوت کے ذریعہ معاد کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ البتہ قرآن ان قرآن کے متعلق کیا نظریہ پیش کرتا ہے اس کا ذکر بعد میں قرآن کا استدلال جہان اخروی کے متعلق کے عنوان کے تحت کریں گے۔ وہ مسائل جن سے بحث ضروری ہے تاکہ معاد و زندگی جاوید کا مسئلہ اسلامی نظریہ کے مطابق روشن ہو جائے۔ چند امور ہیں:

۱۔ حقیقت موت۔

۲۔ زندگی بعد از موت۔

۳۔ عالم ہندو

۴۔ قیامت کبریٰ

۵۔ زندگی دنیوی کا زندگی اخروی سے ربط۔

۶۔ انسانی اعمال کا تجسم اور عبادوں کو دائمی ہونا۔

۷۔ زندگی دنیوی و اخروی میں امور مشترکہ و امور مختلفہ۔

۸۔ قرآن کا استدلال جہان اخروی کے متعلق۔

(۱) حقیقت و ماہیت موت

موت کیا ہے ؟ آیا مرگ نیستی نابودی اور فنا کا نام ہے یا موت تحول و تغیر معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور ایک جہاں سے دوسرے جہاں نقل کا نام ہے۔

یہ سوال شروع سے بشر کے سامنے تھا اور ہے۔ ہر شخص اس کا جواب چاہتا ہے تاکہ ایمان و اعتقاد پیدا کر سکے۔

ہم مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اس سوال کا جواب قرآن سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہی ہمارا اعتقاد بن سکے۔

قرآن کریم کا موت کے متعلق ایک خاص لفظ یہ ہے۔

قرآن کریم موت کو لفظ توفیٰ سے تعبیر کرتا ہے۔

توفیٰ یعنی کیا ؟

توفیٰ و استیفاء دونوں کا مادہ ” و فاع “ ہے۔

جب کوئی کسی چیز کو بہ تمام و کمال و بدون کم و کاست حاصل کر لے تو عربی میں

اس کے لیے لفظ توفیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔

تَوَفَّيْتُ الْمَالَ تَمَامَ مَالِ بَدُونِ كَمْ دَکَا سَتِ مِیْنِ نَیْ پَالِیَا۔

قرآن کریم کی چودہ آیات میں مرگ کے لیے لفظ توفی استعمال ہوا ہے۔ تمام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ موت قرآن کے مطابق، تقویٰ ہے۔ یعنی انسان بوقت موت اپنی تمام شخصیت واقفیت کے ساتھ مامورین (فرشتگان) خداوندی کے حوالہ ہو رہا ہے اور مامورین الہی نے بَدُونِ کَمْ دَکَا سَتِ انسان کو پالیا ہے۔

قرآن کی اس تعبیر سے ذیل کے مطالب مستفاد ہو سکتے ہیں۔

الف : مرگ فیزی و مادی دنیا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال۔ اور ایک نشاۃ زندگی سے دوسری نشاۃ زندگی کی طرف نقل ہے۔ حیاتِ انسانی کو اب دوسری زندگی میں دوام حاصل ہے۔

ب : وہ چیز جو شخصیت انسانی کو تشکیل دے رہی ہے اور ”میں“ شمار ہوتی ہے وہ بدن اور آلات بدن نہیں۔ کیونکہ بدن اعضا و بدن روز بروز تحلیل و منہدم ہو رہے ہیں۔ شخصیت واقعی کی تشکیل دہندہ جسے (میں) واقعاً کہا جاسکتا ہے اسے قرآن میں نفس یا کبھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ج : روح یا نفس انسانی جسے معیار شخصیت واقعی انسان قرار دیا گیا ہے اور جس کے دوام پر انسان کی زندگی جاوید کا دار و مدار ہے۔ مقام و مرتبہ وجودی کے لحاظ سے وہ اتنی مادیات سے بالا ہے۔ روح یا نفس اگرچہ طبیعت کے کمال جوہری کا حاصل ہے مگر طبیعت کمال جوہری کے اثر سے جب روح یا نفس میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کا اتنی وجودی و مرتبہ و مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی سطح بلند اور عالم مافدا، طبیعت کی جنس سے اسے شمار کیا جاتا ہے۔ موت کی دہرے روح یا نفس عالم مادی سے عالم روحی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک اور تعبیر کے مطابق مرگ کے وقت اس حقیقت

ما فوق المادہ کو اپنے حوالے لیا گیا ہے ۔

قرآن کریم نے آیات خلقت انسانی میں (جن کا ربط معاد و حیات اغروی سے نہیں) یہ مطلب گوش زد کیا ہے کہ انسان میں مادہ اور نفس آب و گل ایک اور حقیقت ہے کوم ازل کے بارے میں ارشاد ہے : ولفخت فیہ من روحی ۔ اور میں نے اپنی روح سے کچھ پھونک دی ۔

روح کی بقا و موت کے بعد

مسئلہ روح : نفس اور بقا و روح بعد از موت اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے ۔ بعض ناقابل انکار معارف اسلامی کا دار و مدار ۔ احوال روح ۔ استقلال روح اور بقا و روح بعد از موت پر ہے جیسا کہ انسانیت اور اس کی اہمیت واقعی اسی حقیقت پر معلق ہے ۔ بدین روح یہ سب چیزیں وہم و خيال فاسد ہی سمجھی جائیں گی ۔

تمام قرآنی آیات جو صراحتاً زندگی بلافاصلہ بعد از موت پر دلالت کرتی ہیں : ”جن میں سے بعض کا ذکر کیا جائے گا“ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن روح کو بدن سے مستقل اور قائم بدن کے بعد سے باقی تصور کرتا ہے ۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی رو سے روح یا نفس کچھ بھی نہیں ۔ انسان مرے کے بعد ختم ہو جاتا ہے ۔ یعنی بعد از موت شعور ، ادراک ، غنہ و تکلیف کچھ بھی نہیں ۔ البتہ جب قیامت کہری کا دھڑ ہوگا تو انسان کو نئی زندگی ملے گی اس وقت انسان میں اپنا اور جہاں کا شعور ہوگا ۔

لیکن یہ نظریہ ان آیات کی وجہ سے جو صراحتاً حیات بلافاصلہ بعد از موت پر دلالت کرتی ہیں باطل ہے ۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ مستحقین وجود روح کی دلیل فقط آیہ

قل الروح من امر ربی ہے ۔

لہذا کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی جگہ لفظ روح استعمال ہوا ہے اس سے ملو کچھ اور ہے ۔ یہ

آیت میں اسی معنی پر دلالت کر رہی ہے۔

یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قائلینِ روح کی دلیل یہ آیت نہیں (بلکہ دوسری تقریباً ۲۰ آیات ہیں) البتہ یہ آکر دوسری آیات کی مدد سے جن میں مطلق روح کا ذکر آیا ہے یا روح کے ساتھ اور کوئی قید ہے۔ جیسے روحنا، روح القدس، روحی، روحاً من، امرنا وغیرہ کہ خلقت انسانی کے بارہ میں وخلقنا فیہ من روحی ہے نشانہ ہی کر رہی ہے کہ قرآن کی نظر میں ایک حقیقت ایسی موجود ہے جو ملائکہ اور انسان سے اعلیٰ و ادنیٰ ہے بنام روح بلائکہ اور انسان اپنی ذات (امری) یعنی اپنی روح اسی کے فیض سے براہِ ذی پروردگار رکھتے ہیں۔

خلاصہ: تمام آیات روح اور یہ آیت وخلقنا فیہ من روحی نشانہ ہی کر رہی ہیں کہ روح انسانی ذاتیت غیر مادی ہے۔

فقط قرآن ہی نہیں جو آیات متعددہ میں اصالتِ روح پر وال ہے بلکہ متواتراً کتب حدیث، دعا و نیج البلاغہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائرہ اطہار سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے۔

حقیقت ہے کہ روح کا انکار مشرب کا ایک خیال کثیف و گندیدہ ہے جو ان کی مادیت میں ڈوبی ہوئی سورج کا کرشمہ ہے مثلاً بعض قرآن کریم کے معتقد بھی باوجود حسن نیت کے اس خیال کے گمراہ ہوئے ہیں۔

اب نمونہ کے طور پر چند آیات جن میں موت کو توئی سے تعبیر کیا گیا ہے بعض آیات میں حیات انسانی بلا فاصلہ بعد از موت کا ذکر ہے (بطور مکالمہ آئندہ اللہ تعالیٰ) کو ذکر کر رہے ہیں

۱۔ تفسیر المیزان جلد ۱۳ ص ۱۹۵ ذیل آیت وقل الروح من امر دبی۔

۲۔ ص ۳۰۰ ذیل آیت یوم یقرن الروح و الملائکۃ صفاء۔

چار آیات میں سے تین میں موت کو فقط توفیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے :

۱۔ ان الذین توفقم الملائکۃ ظالمی القسم قالوا فیم
کنتم قالوا اکنا مستضعفین فی الارض قالوا لکم من
ارض اللہ واسعۃ فتما جروا فیمما فاولئک ما یریم
جہنم وسانت مصیرا۔ (سورہ نسا، آیت ۹۷)

جب ظالموں کو مامور ان خدا بہ تمام و کمال پالیں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے یہ
تم کس حال میں مبتلا تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زبوں حال۔ کمزور اور محیط کے محکوم تھے فرشتے
کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم
اور انجام ہر ہے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو کہ نامساعد محیط میں زندگی گزار رہے تھے جب کہ
کچھ لوگ اس محیط کو اپنی مرضی سے ادارہ کر رہے تھے اور یہ کمزور لوگ اس محیط میں محکوم تھے۔ اب
یہ کہ محیط فاسد و نامساعد سے ہم محبور تھے، کو بطور عذر پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ
محیط کو تبدیل کریں اگر تبدیلی کی قدرت نہیں رکھتے تو خود کو اس کے چنگل سے بچانے کی کوشش کریں
اپنے محیط و معاشرہ میں چلے جائیں۔ اسی میں ہے خود کو اس کے رگ میں دگے ہوئے تھے فرشتے ان
کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے عذر کو غیر مقبول قرار دیتے ہوئے کہہ رہے
ہیں۔ ہجرت کیوں نہیں کی۔ فرشتے انہیں یاد دلارہے ہیں کھارہے ہیں۔ اس قسم کے جو ہم پر ہوا
تم خود مسئول ہو یعنی اپنے گنہوں کے مسئول تم خود ہو۔

قرآن کریم ہمیں یاد دلارہا ہے کہ (ماحول کی وجہ سے) بچاؤ کی و ناتوانی عذر نہیں بن سکتی
مگر یہ کہ ہجرت کے دواڑے بھی بند ہوں۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت جس کو ظاہر نیستی دفا سمجھا جاتا ہے کہ تو توفیٰ یعنی تحویل

پلینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور صرف تعبیر ہی نہیں بلکہ دسی طور پر فرشتوں اور انسان کے درمیان بعد از موت گفتگو و احتجاج ہو رہا ہے و فح ہے کہ اگر انسان باقی نہ ہو اور انسان لاشہ بے حس و شعور ہو جائے تو مکالمہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اس جہان سے جانے کے بعد آنکھ کان اور زبان سے غلوک ناخبرئی یعنی فرشتوں سے گفت و شنید کرنے میں مشغول ہے۔

۲۔ و قالوا اذا ضللتنا فی الارض انشا لہی خلق جدید

بلی ہم بھلا تمہیں کافروں۔ قتل یتوفا کم ملک الموت

الذی دکل یکم ثم الی ربکم ترجعون (سورہ بقرہ آیت ۱۱)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے (یہ باتیں بہانہ ہیں) اہل بات یہ ہے کہ یہ (ازدوئے عناد) اپنے رب کی طاقا کے معر ہیں۔ کہہ دو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا۔ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

اس آیت میں قرآن کریم منکرین معاد و حیات اخروی کے ایک خبیثہ اور اشکال کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہا ہے۔

اشکال یہ ہے کہ بعد ہمارا ہر ذرہ نابود اور کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ہم تازہ پیدا کیے جائیں۔

جواب : یہ شبہات بہانہ جوئی اور ازدوئے عناد ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے واقعیت و حقیقت آپ کی دہی نہیں جسے تم گم سمجھ رہے ہو بلکہ انسان کی تمام حقیقت و واقعیت فرشتہ خدا کے قبضہ میں ہے۔

اشکال کرنے والوں کا مقصد ”گم ہو جانے سے“ یہ ہے کہ جب ہمارے بدن کا ہر

ذره نابود اور اس کا اثرباقی نہیں رہے گا تو کس طرح اس بدن کو دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے۔
 بعینہ یہی اشکال ”اجزائے بدن کا متفرق و گم ہو جانا“ قرآن کریم کی دوسری آیات
 میں بھی مذکور ہے اور جواب بھی اور دیا گیا ہے کہ ”گم ہونا“ تمہاری نظر میں گم ہونا ہے۔ بشر کے
 لیے مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ ان ذرات کو جمع کرے مگر خدا (جس کا علم و قدرت نامتناہی ہے)
 کے لیے مشکل نہیں۔

آیات مذکورہیں ممکن کا اصرار، اجزاء بدن سے متعلق ہے کہ کس طرح اور کہاں جمع کئے جائیں گے لیکن
 یہاں اور جواب دیا گیا ہے کیونکہ یہاں سوال فقط یہ نہیں کہ ”اجزائے بدن نابود ہو گئے۔ ان کا کوئی
 نشان نہیں“ بلکہ یہ بھی ہے کہ اجزائے بدن کے گم ہونے سے ”ہم“ گم ہو گئے اب (میں)
 کا وجود کہاں نہیں۔ یہ عبارت دیگر اجزائے بدن کے نابود ہونے سے ہماری حقیقت و اقصیٰ معدوم
 ہو جائے گی۔

قرآن جواب میں فرما رہا ہے ”تمہارے گمان کے برخلاف“ تمہاری حقیقت اور (میں)
 گم ہی نہیں ہوتی تاکہ تلاش کی ضرورت ہو۔ تمہاری حقیقت تو فرشتگان خدا کے قبضے میں ہے۔
 خلاصہ، اس آیت میں یہ کمال صراحت انسان کی حقیقت و اقصیٰ کی بقا (بچاؤ و روح) بعد از
 ربا و جود اجزائے بدن کے فنا ہونے کے ذکر ہے۔

۳۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تحت فی

منامھا فیمسک التی تعالیٰ علیھا الصوت ویرسل الاخری الی

اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ط (سورہ نمر آیت ۴۲)

خداوند عالم نفوس کو بوقت موت۔ اور جو ابھی نہیں مرا بوقت خواب۔ بہ تمام و کمال

لے لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی

روحیں ایک وقت معین کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے

(خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں۔

یہ آیت نیند و موت میں مشابہت بیان کر رہی ہے۔ جتنا بیداری و آخرت میں مشابہت کا بھی ذکر ہے۔

نیند خفیف اور چھوٹی موت ہے اور موت شدید اور بڑی نیند ہے۔ ہر دو مرحلے میں روح و نفس انسان کا ایک نشاۃ سے دوسرے نشاۃ کی طرف انتقال ہے۔ اسی فرق کی بنا پر کہ نیند کی حالت میں انسان غائبِ غفلت میں ہوتا ہے، بیداری کے بعد نہیں جانتا کہ حقیقتاً آسمان سے کونسا ہے بخلاف حالت مرگ کہ اس وقت ہر چیز اس پر روشن ہے۔

تینوں آیات سے کام لیا جاسکتا ہے کہ حقیقت مرگ قرآن کی رو سے نیستی نابودی اور فنا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے۔ جتنا ماہیت و حقیقت خواب بھی ازل نظر قرآن روشن ہو گئی کہ خواب و نیند اگرچہ جسمی و ظاہری لحاظ سے تعطیل قوی کا نام ہے مگر روحی نفسی لحاظ سے ہاں و سکوت کی طرف رجوع و گریز ہے۔

مسند خواب بھی مسند موت کی طرح مجہول الحقیقت ہے۔ علم ظاہری یہ سمجھتا ہے کہ خواب جسمی جبر بان ہے جو فکر و بدن میں صورت پذیر ہے

موت کے بعد

کیا انسان بعد از موت ایک دم عالم قیامت میں وارد ہو گا اور معاملہ صاف ہو جائے گا یا مرگ و قیامت کے مابین ایک عالم خاص کو طے کرے گا اور جب قیامت کبریٰ ہوگی تو وارد عالم قیامت ہو گا؟

البتہ یہ کہ قیامت کبریٰ کب ہوگی! اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ انبیاء و رسل نے بھی لاطمی کا اظہار کیا ہے۔

نصوص قرآن کریم حضرت رسول اعظمؐ اور آئمہ اطہار علیہم السلام کے اخبار و روایات

متواتر ناقابل انکار سے مستفاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی بعد از موت بلا فاصلہ وارد قیامت نہیں ہوگا۔ کیونکہ قیامت کبریٰ بظاہر کلی و غیر کامل کے مقابلہ میں ہے۔ تمام موجودات زمینی و آسمانی جن کا ہمیں علم ہے۔ پہاڑ، دریا، چاند، سورج ستارے اور کہکشاں میں سے ہر وہ قیامت کوئی چیز بھی اپنی موجودہ حالت پر برقرار نہیں رہے گی۔ قیامت کبریٰ میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی نظام جہاں برقرار ہے۔ شاید طبعی غائبانہ سال ہزاروں سال برقرار رہے اور مبادیاد اور انسان اس دنیا میں آئیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی رو سے (جیسے بعض آیات سے معلوم ہوا) جن کا ذکر بعد میں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا قیامت و موت کے درمیان کا فاصلہ خاموشی و بے حسی میں گزر جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد انسان نیم بہوشی کی حالت میں ہو کسی چیز کا احساس نہ رکھتا ہو۔ نہ لذت ہو نہ الم نہ خوشی ہو نہ تکلیف۔

بلکہ مرنے کے بعد انسان حیات کے ایسے مرحلہ میں ہوگا جس میں ہر چیز کو محسوس کرنا ہوگا۔ کچھ چیزوں سے اسے لذت اور کچھ سے تکلیف ہوگی۔ البتہ لذت و الم کا ربط انکار و اعمال دنیا سے ہے۔ قیامت کبریٰ تک یہ مرحلہ باقی رہے گا۔ جب انقلاب و گرگونی اگلی آن و اعد میں تمام جہاں کو اپنی لمپیٹ میں لے لے گی۔ دور ترین ستاروں سے لے کر زمین تک ہر چیز انقلاب کی زد میں ہوگی۔ یہ مرحلہ یا یہ عالم جو سب کچھ دنیا و قیامت کے درمیان حد فاصل تھا اختلاف پذیر ہوگا۔ تو ان کریم کی نظر میں مرنے کے بعد عالم میں دو مرحلے ہوں گے۔ پہلے صحیح تر مرنے کے بعد انسان دو مرحلے طے کرے گا۔

ایک عالم برزخ جو عالم دنیا کی طرح ختم ہو جائے گا اور دوسرا عالم قیامت جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔

عالم برزخ و عالم قیامت

عالم برزخ

دو چیزوں کے درمیان حائل و فاصلہ کا نام برزخ ہے۔

قرآن کریم موت و قیامت کے درمیان زندگی کو عالم برزخ سے تعبیر کر رہا ہے۔

سورہ مؤمنون آیت نمبر ۱۰۔

حقّی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون
لعلّی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا تا نصلک

هو قائلکما ومن ودا اہم برزخ الی یوم یبعثون۔

جب کسی کے پاس موت آئے گی تو وہ عرض کرے گا بارالہ! مجھے دنیا میں پلٹا دے تاکہ

جو اعمال صالحہ ترک کیے ہیں ان کو سبجالاتوں لیکن یہ کہنے والے کا صرف لطفہ لسانی ہے۔

واقعی نہیں حالانکہ موت کے وقت سے عالم حشر و نشر کے درمیان برزخ و فاصلہ ہے۔

قرآن کریم میں فقط یہی آیت ہے جس میں موت و قیامت کے درمیان فاصلہ کو برزخ

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اسلام نے دنیا اور قیامت کبریٰ کے درمیانی

عالم کا نام عالم برزخ رکھا ہے۔

اس آیت میں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر اس طرح ہے کہ انسان مرنے کے بعد

اظہارِ پشیمانی کرتے ہوئے درخواست کریں گے کہ ایک دن دنیا میں پھر لوٹایا جائے لیکن

انکار کر دیا جائے گا۔

یہ آیت صراحتاً بتا رہی ہے کہ بعد از مرگ ایک قسم کی زندگی ہے جس میں دلچسپی کی

خواہش کی جائے گی لیکن رد کر دی جائے گی۔

ایسی آیات قرآنی؛

”جن میں دلالت ہے کہ موت و قیامت کے درمیان ایک قسم کی

زندگی ہے اس کا شدت سے احساس ہوگا۔ گفت و شنید ہوگی۔ لذت و سرخ

سرور و غم سبھی ہوگا۔ بالآخر ایسی زندگی جس میں سعادت کی آمزش ہوگی۔“

کی تعداد ۵۰ کے قریب ہے جن میں کسی نہ کسی طرح حیات کا ذکر ہے۔

ان کی کئی اقسام ہیں۔

۱۔ وہ آیات جن میں صالح و نیکو کار یا بدکار انسانوں کی فرشتگانِ خدا سے بات چیت کا ذکر ہے۔ یہ گفتگو مرنے کے بعد بلا فاصلہ ہے۔ اس قسم کی آیات کی تعداد کافی ہے سورہٴ نساء کی آیہ نمبر ۹ و آیہ نمبر ۱۰ از سورہٴ مومنون جن کا ذکر مع ترجمہ پہلے ہو چکا ہے اسی قبل سے ہیں۔

۲۔ وہ آیات جن میں مضمون بالا کے علاوہ ہے کہ فرشتے رسماً نیکو کار انسانوں سے بات چیت میں کہیں گے کہ تمہارے الٰہی سے فائدہ اٹھاؤ یعنی قیامت کبریٰ کی آمد تک انتظار نہیں بلکہ ابھی سے نعمت سے بہرہ ور ہوں۔

ذیل کی دو آیات اسی مطلب پر مشتمل ہیں:

الذین تتوٰنا هم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ سورہٴ نحل ۳۲

وہ لوگ کہ پاکیزگی کی حالت میں فرشتے انہیں اپنی تحویل میں لیتے ہوئے کہیں گے آپ پر سلام۔ اپنے اچھے کردار کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

ب: قیل ادخل الجنة قال یا لیت قوی یعلمون بما

غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہٴ یسین ۲۶-۲۷

مرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا بہشت میں داخل ہو جاؤ وہ کہے گا۔ اے کاش جن لوگوں نے میری بات نہیں سنی، اب جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے کس بخش دیا اور اپنے بندگانِ معزز میں سے قرار دیا ہے۔

اس آیت سے پہلے کی آیات میں مومن آلِ یسین کی اپنی قدم کے ساتھ گھسٹو کا ذکر ہے۔

جس میں وہ لوگوں کو شہرِ انطاکیہ میں ان انبیاء کی پیروی کا کہہ رہا ہے جو عالمِ اناس کو غیر خدا کی عبادت سے منع اور خدا کی مخلصانہ عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے اس کے بعد یہ مومن اپنے ایمان و اعتقاد کا اظہار کر کے کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ اس آیت میں خلافتِ عالم فرماتا ہے کہ لوگوں نے اس کی بات کو نہ سنا حتیٰ کہ دوسرے جہان میں پہنچے گئے۔ دوسرے عالم میں مغفرت و کرامتِ الہی کے مشاہدے کے بعد آرزو کر رہا ہے اے کاش میری قوم جو اس وقت دارِ دنیا میں ہے۔ میری سعادتمندانہ کیفیت کا مشاہدہ کر سکتی۔ واضح ہے کہ یہ حالت قیامتِ کبریٰ سے قبل ہے کیونکہ قیامتِ کبریٰ میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ دوسرے زمین پر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔

ضمناً اس نکتہ کو بھی لیں کہ مرنے کے بعد نیکوکار لوگوں کے لئے بہشتیں ہیں نہ فقط بہشت۔ یعنی مختلف اقسام کی بہشتیں۔

آخرت میں بہشت کے مدارج قربِ الہی کے مدارج و مراتب کی وجہ سے ہوں گے جیسا کہ اخبار و روایاتِ اہلِ بیت اطہار علیہم السلام سے مستفاد ہوتا ہے یہ ہے کہ ان بہشتوں میں سے بعض عالمِ برزخ سے مربوط ہیں نہ کہ عالمِ قیامت سے اور دوسری روایات میں بہشت کے ذکر سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عالمِ قیامت سے مربوط ہے۔

۳۔ وہ آیات جن میں قریشیوں کا انسانوں کے ساتھ بات چیت کا ذکر نہیں بلکہ سعادتمندانہ نیکوکار یا بے سعادت و بدکار انسانوں کی زندگی کا ذکر ہے۔ پہلی قسم کے لیے نعمات اور دوسری صنف کے لیے عذاب و رنج۔ یہ مرنے کے بعد اور قیامتِ کبریٰ سے پہلے ہوگا۔

و آیاتِ ذیل اسی قبیل سے ہیں :

۱۔ وَلَا تَحْزَبِیْنَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْ اَنْتُمْ اَحْیَاءُ عِنْدَ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَرْجَمُونَ فَرَحِیْنِ بِمَا اَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ فَضْلٍ وَلِیَسْخَرُوا

بالذین لم یلقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم

ولا هم یحزنون۔ آل عمران / ۱۶۹-۱۷۰

آپ یہ گمان نہ کریں کہ راہِ فدا میں مقتول مردہ ہیں بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں اور روزی دیئے جا رہے ہیں۔ اپنے فضل و رحمت سے خدا نے جو کچھ دیا ہے اس پر خوش ہیں ان کی آرزو ہے کہ بشارتِ شہادت ان کے دنیا کے دوستوں کو پہنچے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ شہادت میں شریک دیکھیں۔

۲۔ وحق بال فرعون سوء العذاب۔ النار یعرضون علیھا

غلدا و عشیا و یوم تقوم الساعة اذ نوال فرعون

اشد العذاب۔ مومن / ۴۵-۴۶

آگ کے تکلیف دہ عذاب لے آل فرعون کا احاطہ کر رکھا ہے ہر صبح و شام آگ اُن کے پیش کی جاتی ہے جب قیامت ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو اب شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

اس آیت میں آل فرعون کے یہ دو قسم کے عذاب کا ذکر ہے۔ ایک قیامت سے پہلے جس کو سوء العذاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر روز دوبارہ آگ پر پیش کیے جلتے ہیں بغیر اس کے کہ اس میں وارد ہوں۔

دوسرا بعد از قیامت جس کو اشد العذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حکم ہوگا انہیں جہنم میں داخل کیا جائے۔ پہلے عذاب میں صبح و شام کا ذکر ہے دوسرے عذاب میں نہیں۔

جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس کی توضیح و تفسیر میں فرمان ہے کہ پہلا عذاب چونکہ عالم برزخ سے مربوط ہے اسی لیے صبح و شام کا ذکر ہے کیونکہ عالم برزخ میں عالم دنیا کی طرح

صبح، شام، ہفتہ، ماہ و سال ہیں، بخلاف دوسرے عذاب کے کہ اس کا ربط عالم قیامت کے ساتھ ہے۔ وہاں صبح و شام اور ہفتہ و ماہ وغیرہ کا وجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث و روایات میں عالم برزخ کا ذکر ہے۔ نیز اہل ایمان و اہل محبت کی حیات کا بھی بالنگینہ تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور سردارانِ قریش کو ہلاکت کے بعد ایک کنواں میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ نے اپنا روئے مبارک کنواں میں کر کے فرمایا: ”خدا نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پایا۔ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تم نے پایا“

بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے کیا یہ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا: اس وقت یہ قسم سے بھی زیادہ شناسا ہیں۔

اس حدیث اور اس جیسی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم و جان کا رشتہ موت کی وجہ سے منقطع ہو جاتے، روح جو سالہا سال جسم کے ساتھ متحد رہی اور وقت بسر کیا باکلیہ تعلق منقطع نہیں کرتی۔

امام حسین علیہ السلام بعد از شہداء نماز صبح باجماعت پڑھنے کے بعد اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مختصر خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”مفقور و ساهبرداستقامت سے کام لو۔ موت فقط ایک پل ہے۔

جو درد و دلہنچ کے سائل سے سعادت و خوشنختی اور جناتِ دمیعت کے سائل پر پہنچا

دے گی۔“

حدیث میں وارو ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب میں گے بیدار ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی دنیوی زندگی سے روشن تر ہے۔

جیسا کہ انسان خواب کی حالت میں احساسِ ضعیف کے درجہ میں ہے نیم زندہ و

نیم مردہ کی حالت میں ہے۔ بعد از بیداری کامل تر حیات اس کو نصیب ہوتی ہے اسی طرح عالم دنیا میں عالم برزخ کی نسبت زندگی ضعیف و کمزور ہے۔ عالم برزخ کی طرف انتقال سے کامل تر زندگی حاصل ہوگی۔

دو نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔

۱۔ رہبران دین و مذہب کی روایات و اخبار سے مستفاد ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں فقط ان مسائل کے متعلق سوال ہوگا جن کا تعلق اعتقاد و ایمان سے ہے۔ باقی مسائل کا سوال قیامت کبریٰ میں ہوگا۔

۲۔ ثواب و اجر کی نیت سے مرگوان کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ مردہ کے لیے موجب خیر و سعادت ہوگا۔ جیسے مطلق صدقات۔ خواہ صدقات جاریہ ہوں۔ یعنی ایسے ادارہ جات کی تشکیل جن کا نفع خلق خدا کو حاصل ہو۔

یا صدقات خیر جاریہ۔ ایک عمل جو جلد ختم ہو جاتا ہے یہ اگر اس نیت سے ہو کہ اس کا اجر و ثواب۔ مال باپ دوست۔ معلم و استاد یا کسی اور مردہ کو نصیب ہو۔ یہ مرنے والے کے لیے ہر شے شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے خوشی و شادمانی کا موجب ہوگا۔ اسی طرح دعا، طلب مغفرت، حج، طواف اور زیارت ان کی نیا بہت میں۔

مکن ہے اولاد نے باپ و مال کو اپنی زندگی میں ناراض رکھا ہو اور مرنے کے بعد ایسے کام کرے جن کی وجہ سے پدر و مادر کی رضا مندی کا مستحق ہو جائے۔ اسی طرح اس کا الٹ یعنی مکس بھی مکن ہے۔

قیامت کبریٰ

زندگی جاہ پیکار و دوسرا مرحلہ قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ (بغلاف عالم برزخ

جس کا تعلق افراد سے تھا کہ ہر فرد بلا فاصلہ بعد الموت عالم برزخ میں وارد ہوتا تھا تمام عالم سے مربوط ہے یعنی یہ ایسا حادثہ ہے جو تمام عالم و تمام افراد کو اپنی لمبیٹ میں لے لے گا یا ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق تمام جہان سے ہے۔ سارا جہاں مرحلہ جدید۔ زندگی جدید و نظام جدید میں وارد ہوگا۔ قرآن کریم جس نے ہمیں اس حادثہ عظیم سے آگاہ کیا ہے۔ قیامت کو انقلاب جہاں کے معارف قرار دیا ہے۔ ستارے خاموش، سورج بے نور، دریا خشک، غنڈیاں دنا ہوا لیا ہوا پر پہاڑ ریزہ ریزہ، زلزلے اور جھٹکے عالم گیر ہوں گے ایسا انقلاب کا مل ہوگا جو تمام عالم کو دگرگوں کر دے گا۔

قرآن کریم سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ تمام عالم منہدم اور تمام چیزیں نابود ہوں گی درہری دفعہ نیا جہان بنے گا۔ نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ جس کا انتظام جدید۔ قوانین جدید ہوں گے۔ نظام جہاں آج کے نظام سے مختلف اور قابلِ دوام ہوگا بلکہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ قرآن کریم میں قیامت کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ہر نام ایک وضع مخصوص و نظام مخصوص کی طرف دہری کرتا ہے۔

مثلاً ۱۔ اس لیے کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ ان کے درمیان ترتیب زمانی نہیں ہوگی۔ قیامت کو روزِ حشر روزِ جمع اور روزِ تلاقٰی کہا گیا ہے۔

۲۔ اس لیے کہ باطن آشکارا اور حقائق خفیہ ظاہر ہوں گے اس کو یومِ بِل السِّرِّ و یومِ نشور کہا جاتا ہے۔

۳۔ اس لیے کہ اس کیلئے فنا نہیں اور ہمیشہ کے لیے ہے اس کو یومِ مخلوق کہا جاتا ہے۔

۴۔ اس لیے کہ انسان حسرت و یاس کی حالت میں ہوں گے۔ غبن و نقص کے احساس میں مبتلا ہوں گے اس کو یومِ حسرت یا یومِ تغابن کہا گیا ہے۔

اور چونکہ یہ بزرگترین حادثہ و خبر ہے اس لیے اس کو نبأ عظیم بھی کہا گیا ہے۔

زندگی جہان دنیا و زندگی جہان آخرت میں

ایک بنیادی و اساسی مطلب جس کی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ دونوں زندگیوں میں پیوستگی و ربط ہے۔ یہ دونوں زندگیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔

زندگی آخرت کا بیج انسان دنیا میں خود کاشت کرتا ہے۔ حیات اخروی کا سرمایہ خود انسان کے دسیدے زندگی دنیا میں متین ہوتا ہے۔

ایمان و اعتقاد پاک۔ اعتقاد مطابق واقعہ۔ اخلاق عادت ہائے پاکیزہ و انسانی، پرہیزگار، کینہ، مکر و فریب اور دھوکہ اور اسی طرح اعمال صالحہ جو موجب کمال فرد و اجتماع ہیں مثلاً خدمت خلق۔ اخلاص بدوں ریا یہ سب امور سعادت مندی و زندگی جاوید کا سبب ہیں لیکن اس کا عکس یعنی بے ایمانی۔ بے اعتقاد۔ غلط روش۔ اخلاق و عادت تہائے بد خود خواہی۔ خود پرستی۔ خود بینی و تکبر۔ ظلم و ستم۔ ریاکاری۔ سود خوری۔ جھوٹ۔ تمہمت۔ خیانت۔ غیبت و گلا۔ چنل خوری۔ فتنہ و فساد عبادت خدا سے کنارہ کشی اور پرستش خدا سے دوری یہ سب امور آخرت میں انسان کی شقاوت و بد بختی کا سبب ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ آکرم و سلم نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے۔

الدنیا مزینة الاخرة۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

بدی یا نیکی جو تخم بھی دنیا میں کاشت ہوگا۔ آخرت میں وہی نتیجہ کے طور پر ملے گا (جو بوڑھے دی کاٹو گے)۔

جیسا یہ مثال ہے کہ انسان جو کاشت کرے اور گندم اٹھائے خار و کانٹے کاشت کرے

اور پھول چٹے حفظ کاشت ہو اور درخت خرما بنر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ دنیا میں انسان بد خیال، بد اخلاق اور بد کردار ہو اور آخرت میں نفع حاصل کرے۔

اعمال کی جاوداتی اور تخم (جمیت)

قرآن کریم اور رہبران دین کے فرامین سے مستفاد ہونا ہے کہ نہ فقط انسان باقی اور جاوید ہے بلکہ اس کے اعمال و آثار بھی محفوظ ہوں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ انسان نشأۃ قیامت میں اپنے تمام اعمال و آثار کو مصدق و محکم دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا۔

اچھے اعمال و آثار صورتِ زیبا و لذت بخش جسم میں ہوں گے اور موجب لذت و رونق ہوں گے مگر برے اعمال و آثار صورتِ وحشتناک، مہیب و اذیت ناک جمیت میں ہوں گے اسی سے درد و رنج و عذاب ہوگا مثلاً

اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی تین آیات اور دو احادیث کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں :

۱۔ یوم تجزئ کل نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت

من سوء قوداً ان یتھما و یتھما امد البعید ۱

وہ دن جب انسان اپنے نیک کام کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا۔ اسی طرح بد کام کو بھی وہ چاہے گا کاش اس کے اور برے کام کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو۔

اس آیت میں صراحت ہے کہ انسان اپنے نیک کام کو بعینہ مطلوب و محبوب صورت میں دیکھے گا اور اپنے برے کام کو بعینہ ایسی صورتوں میں دیکھے گا جن سے اس کو نفرت و وحشت ہوگی۔ چاہے گا کہ اس سے فدا کر جائے یا اس صورت کو اس سے دور کیا جائے لیکن اس کو چاہئے فرار

۱۔ مزید تفصیل کے لیے مدلل الہی بحث معاد کی طرف رجوع کیا جائے۔

۲۔ آل عمران ص ۳۰۔

یا کل انسان کو انسان سے جدا نہیں کیا جاسکے گا۔ عمل حاضر بصورت جسم بمنزل جزو وجود انسان سمجھا جائے گا جو جدا ہونے کے قابل نہیں۔

۲۔ وجود و اما عملوا حاضر ط
دنیا میں انجام دیے ہوئے ہر عمل کو اپنے سامنے حاضر دیکھیں گے۔
اس آیت کا حاصل معنی 'یعینہ پہلی آیت' والا ہے۔

۳۔ یومئذ لیصدر الناس اثنان لیحد العمل السعیم فمن
یعمل شتال فذو خیر امیرۃ ومن یعمل شتال
ذو شر امیرۃ ط

اس دن انسان باہر آئیں گے تاکہ رہائش گاہ عمل میں اس کے اعمال اس کو دکھائے
جائیں۔ جس نے ذرہ برابر نیک کام انجام دیا ہے۔ قیامت میں دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر
بڑا کام انجام دیا ہے اس کو بھی اس جگہ دیکھے گا۔

انسان باقی و دائمی ہے۔ انسان کے اعمال و آثار بھی قائم و باقی اور جاوید ہیں۔
آخرت میں انسان کی زندگی دنیا میں اس کے اخلاق اعمال و آثار کی زندگی ہوگی۔ زندگی
آخری میں اس کے اعمال و آثار اس کا اچھا یا بُرا سراپہ اور نیک یا بد ساتھی بن جائیں گے۔
اعادیت مبارکہ

(۱) مسلمانوں کا ایک گروہ کافی دور سے خدمت رسالت میں مشرف ہوا اور اہم نصیحت کی
خواہش کی۔ رسول اکرمؐ کے چند جملات میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ :
”اچھی سے آخرت کے لئے اچھے رفتار و مصاحب کا انتخاب کیجئے۔“

اس لیے کہ عالمِ آخرت میں انسان کا کردار و اعمال ہی بصورتِ جسم اس کے
مصائب و مسائب بنیں گے۔

حیاتِ جاوید کا قائل انسان مومن اپنے خیالات، اخلاق و عادات، اعمال و رفتار
کو یہاں دقت سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں کہ آئیں اور چلی گئیں بلکہ یہ فرستادہ انسان بہ جہاں
آخرت میں اسی سرمایہ سے عالمِ آخرت میں زندگی گزارتی ہوگی۔

اسے جہاں اور اُسے جہاں کے زندگی میں مشترک و مختلف وجوہ

اصول مشترکہ - دونوں زندگیاں حقیقی و واقعی ہیں انسان اپنے اور اپنی متعلقہ چیزوں
سے آگاہ ہے۔ دونوں زندگیوں میں لذت و تکلیف، خوشی و غمی، سعادت و شقاوت ہے۔
جہلت و سرشتِ خواہ حیوانی ہو یا انسانی دونوں جگہ کا رہنا ہے۔ ہر دو جگہ انسان اپنے بدن
قد و قامت اور اعضاء و جوارح کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہر دو زندگیوں میں فضا و اجرامِ فلکی
ہوں گے۔

امور مختلفہ و متضادہ - اس جگہ سلسلہ نوالہ، تناسل، بچپن، جوانی، بڑھاپا
اور موت ہے وہاں نہیں۔ اس جگہ ضروری ہے کہ کام کرے۔ تخم ڈالے۔ اسباب پیدا کرے۔
اُس جگہ تخم کا بیج حاصل کرے گا اور اسی سے نفع حاصل کرے گا۔ یہ جگہ جلے گی اور وہ عالمِ جائے
نیچر و حساب

۱۔ اپنے ماتھے کے کچے حصے میں آئینہ کو مطلع کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی جس
عنوان "اصول مبارک ہے" فرماتے گئے بجا کلمہ ہے "اللہ تعالیٰ مطلب کرنے کا ارادہ کیا میں اس میں" —

دنیا میں انسان کی طرف سے عمل و حرکت کی بدولت سرکشت و مقصد کی تبدیلی کا امکان ہے
آخرت میں نہیں۔

دنیا میں موت و حیات کی آمیزش ہے۔ حیات مادہ کا لازمی نتیجہ فسادان حیات ہے
علاوہ ازیں مردے سے زندہ و زندہ سے مردہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ بے جان مادہ خاص مثل لکڑی
کے ساتھ جمانداریں اور جاندار بے جان میں تبدیل ہو جاتا ہے مگر آخرت میں زندگی محض
کار فرما ہے۔ مادہ و جسم بھی جاندار ہے۔ زمین و آسمان بھی جاندار۔ باغ و میدہ مثل تخم یافتہ اعلیٰ و
اُتار انسان بھی جاندار ہیں۔ آگ و عذاب بھی ذی شعور و آگاہ ہوں گے۔

دنیا میں اسباب و علل زمانی و شمرائط خاص کی مکرانی ہے۔ حرکت و کمالات کا وجود
ہے مگر عالم آخرت میں سکوت الہی و ارادہ الہی کا ظہور ہے۔ شعور و آگاہی اور بطور مطلق و یکضاد
مننا و ادراک دنیا کے ادراک سے زیادہ طاقت ور ہے۔ بہ عبارت دیگر پردے و حجاب
عالم آخرت میں انسان کے سامنے سے اٹھائے جائیں گے۔ انسان اپنی دانش و بینش کی بدولت
حقائق کا درک کر رہا ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے۔

فكشفتنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد

ہم نے پردے تجھ سے اٹھالے ہیں پس آج تیری نظر خوب تیز ہے۔

اس دنیا میں خشکی و طلال کی کار فرمائی ہے۔ خصوصاً ایک گئی سے۔ انسان ہر وقت کسی

گم گروہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جب کوئی چیز مل جائے تو خیال کرتا ہے مقصود مل گیا ہے
خوش ہو جاتا ہے مگر پھر جب احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں جو مطلوب تھا تو دلگیر ہو جاتا ہے۔ پھر کسی
شئی کی طلب میں لگ جاتا ہے گویا دنیا میں انسان ہر وہ چیز جو اس کے پاس نہیں اس کا

طالب اور جیسا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے مگر جہاں اغروی میں چونکہ دل کی گہرائیوں سے جس کو چاہتا تھا اور جسے اپنی کم شدہ متاع حقیقی سمجھتا تھا یعنی ”زندگی جاوید۔ بارگاہ رب العالمین“ اس کو پایا ہے۔ اب طلال و خشکی پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اسی نکتہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا

یعنی (برخلاف دنیا) آخرت میں انسان و مگرگون وضع جدید کے طالب نہیں ہو گے
اہل بہشت ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے۔
علاوہ ازیں وہاں جو چیز چاہیں گے امداد الہی سے اسی وقت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا جو چیز پاس نہیں اس کی آمد و نہی نہیں ہوگی (آمد و موجب آزار و تکلیف نہیں ہوگی)۔

قرآنی استدلال

قیامت پر ایمان و اعتقاد کا سرچشمہ قرآن کریم و کتاتہ انبیاء ہے۔ لازم نہیں کہ اس پر استدلال قائم کیا جائے یا شاہد و قرآن علی ہم بیان کریں۔ مگر چونکہ قرآن کریم نے (مطلب کے اذہان کے قریب کرنے کے لیے) ایک سلسلہ استدلال شروع کیا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے اذہان اندرون استدلال قیامت کا اعتقاد پیدا کریں۔ ہم سبھی مختصر ان دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ قرآنی استدلال و حقیقت منکرین قیامت کے اشکالات کا جواب میں بعض میں بیان ہے کہ وجود قیامت سے کوئی مانع و کاوٹ نہیں۔ یہ وہ حقیقت ان کا جواب ہے جو قیامت کو امر نامکن سمجھتے تھے۔

بعض آیات میں اس سے ایک درجہ بالا بیان ذکر ہے کہ دنیا میں قیامت کے مشابہ چیزوں کا وجود ہے ان کو دیکھ کر الکلاہ کا کوئی حجاز نہیں ہے۔

بعض آیات میں اس سے ایک درجہ اور بالا وجود قیامت کو امر لازم و ضروری اور خلقت کھیماد کا ایک نتیجہ قطعی قرار دے رہی ہیں۔ گویا تمام آیات قیامت کو محسوس ہیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ سورہ یسین آیت ۷۸ / ۷۹

وَضَرْبَ لَنَا مِثْلًا ۖ نَفْسٍ خَلَقَهُ قَالُ مِنْ يَجْبِي الْعِظَامَ
وَهُی رَمِیمٌ قُلْ يَعْبِیْهَا الَّذِیْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ۔

اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ اپنی پیدائش کو بحول گیا ہے کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔

یہ آیت اس کا ذکر جواب میں ہے جس نے ہڈیہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ نرم کر کے پورڈ کی صورت بنا کر ہوا میں متفرق کر دیا اور کہا ان ذرات پر گندہ کو کون زندہ کرے گا۔ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وہی جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا۔ انسان کبھی اپنی قدرت و توانائی کو معیار بنا کر کسی چیز کے ممکن و نامکن ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب چیز کے مادہ قدرت کا تصور کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ بشری قدرت البتہ اس چیز پر قادر نہیں لیکن اس ذات کی قدرت کاملہ جس نے پہلی بار جسم مردہ میں زندگی کو پیدا کیا۔ اس کے لحاظ سے اس کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امر ممکن و قابل انجام ہے۔

قرآن کریم کی کافی آیات میں خدا کی قدرت کاملہ کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت سے

بحث کی گئی ہے۔ تمام آیات کا مفاد ہے کہ قیامت کا وجود خدا سے عادل و حکیم کی مشیت کا اقتضاء ہے لہذا اس کی مشیت کی راہ میں کوئی مانع بھی نہیں جیسا کہ پہلی بار معجزہ حیات و خلقت اس مشیت سے سرزد ہوا۔ جہاں انسان اور حیات کو وجود یا دوسری مرتبہ بھی قیامت میں انسان کو زندہ کرے گا۔

۲۔ آیات جن کا ذکر بطور فوری ہے۔ یہ آیات بذات خود دھجوں میں تقسیم ہیں۔

الف : آیات جن میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے۔ جس میں مردہ زندہ ہوا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کے قصے میں ہے۔ پروردگار کا مردہ کو کس طرح زندگی دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا۔ کیا اس پر تیرا ایمان نہیں! کہہ! کیوں نہیں! ایمان تو ہے۔ اطمینان قلب کا خواہش مند ہوں کہ اگیا چادر پرندے لے کر ان کا سر قلم کر دو۔ بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو۔ پرندہ کو بلاؤ۔ دیکھو گے کس طرح زندہ ہو کر تیسرے پاس آکھ ہے ہیں۔

ب : ایسی آیات جن میں کسی امر خارق العادہ (جیسے واقعہ ابراہیمؑ) کا ذکر نہیں۔ بلکہ نظام موجود کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ زمین میں گھاس موسم خزاں و سرما میں مردہ ہو جاتا ہے پھر موسم بہار میں اسے زندگی ملتی ہے (فرمان ہے) طول عمر میں بادِ آبِ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ زمین تیرا رنگِ شادابی کے بعد مردہ ہو جاتی ہے۔ اس پر انسانِ دگر پھا جاتی ہے۔ پھر موسم کی تبدیلی و فضا کے تغیر سے درخت اور گھاس اپنی حیات نو کا جامہ پہن لیتے ہیں۔

ایسے ہی تمام جہاں کا نظام۔ یہ عالم غامض اور انسانِ دگر کی طرف چلا جائے گا۔ سورج ، ستارے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تمام جہاں موت کی آغوش میں ہوگا۔ لیکن یہ موت دائمی نہیں۔ دوسری دفعہ نئی وضع و جدید کیفیت کے ساتھ زندگی ملے گی۔

توضیح : ہم انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ۳۶۵ دن میں موت! حیات کا ایک دورہ طے ہوتا ہے چونکہ معمولاً ہماری عمر ۶۵-۱۰۰ سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔

بار نظام موت، حیات کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے کہ زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہے، ہمیں تعجب نہیں ہوتا حیرانگی نہیں ہوتی اگر فرض کریں کہ انسان کی عمر چند ماہ ہوتی، جیسے بعض حشرات الارض کی ہے۔ بالفرض علم سے خالی ہوتے۔ تاریخ زمین اور گردش سالانہ سے آگاہ نہ ہوتے۔ زمین کی موت اور تجدید حیات کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا۔ پھر میں اگر کوئی کہتا کہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو گئی ہے تو ہم کسی باور نہ کرتے مسلماً ایک مچھر جو موسم بہار میں پیدا ہوتا ہے۔ خزاں و سرما میں مر جاتا ہے۔ جدید زندگی کا تصور کیسے کر سکتا ہے۔ کیا درخت میں کثیر اور ایک بارغ میں مچھر جس کی تمام دنیا یہی درخت و بارغ ہے تصور کر سکتا ہے کہ یہ بارغ ایک عظیم تر نظام کی جزو و نابل ہے جس کا نام شروع و کھیت ہے کہ اس کا مقصد کھیت کے مقدر سے وابستہ ہے۔

اور یہ کھیت و مزرعہ ایک نظام کے نابل ہے جس کا نام شہر ہے۔ یہ شہر گور کے نابل ہے۔ گورنی کا نظام نابل ملک ہے۔ نظام ملک نابل نظام زمین ہے۔ نظام زمین نابل نظام سوچ و حرکت سوچ ہے۔

ہمیں کیا معلوم۔ شاید یہ نظام شمسی۔ ستارگاں و کہکشاں اور جو کچھ بھی ہے جسے نظام طبعی سے ہم تعبیر کرتے ہیں ایک اور نظام کی تر کے نابل ہو۔ کھو کھبا اور کروڑھا سال جن کا ہمیں علم ہے بمنزلہ ایک موسم کے ہوں یا نظام کی ایک فصل دو موسم کے ایک دن کی مانند ہوں۔ زندگی کا دماغ خاموشی و افسردگی میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر یہ نظام کی ترک تمام نظام شمسی ستارگان کہکشاں اس کی ایک جزئی حیات و زندگی کو نئے سرے سے حاصل کرے۔ کیا یہ ممکن نہیں؟

انبیاء و نسل نے تمام جہاں کی بربادی و خرابی کے بعد زمین میں ایک حشر و نئی زندگی کی خدا کی طرف سے خبر دی ہے چونکہ متعدد دلائل سے ہیں ان کی سچائی کا علم ہے اس لیے تمام عالم کی تباہی کے بعد تجدید حیات و نئی زندگی کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔

قرآن کریم زمین کی موت و حیات کو ہمارے سامنے بطور مثال پیش کر رہا ہے کہ ہم اسے موت و حیات کا ایک نمونہ سمجھیں۔ قیامت کو اس مجبوری نظام پیدا نشس سے خارج نہ سمجھیں قرآن کا فرمان ہے۔

قیامت نئی زندگی کا نام ہے۔ تجدید حیات کا نمونہ زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں۔
پیغمبر اکرمؐ کا مسند بان ہے۔

اذا رايتم الرايح فاكثروا ذكر النشور
جب موسم بہار کو دیکھو تو قیامت کا ذکر زیادہ کرو۔
یعنی موسم بہار قیامت کی ایک دشن مثال ہے۔
مولوی کہتا ہے :

ہست برہان بر وجود و تخنیر !	این بہار نو بعد برگ ریز
راز ہارامی برآند از سر آب	آتش و باد ابرو آب و آفتاب
ہر چه خود راست این زمیں رسوا شود	در بہار مل سترھا پیدا شود !
نا پذیر آید ضمیر و مذہبش !	بر دمداک از دھان و از لبش
چو بخوابد دست تخم جہہ کار	راز ہارامی کند حق آشکار

دیوان شمس میں مولوی لکھتا ہے :

غروب شمس و قمر را جہر انبان باشد	فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر
چرا بہ دانہ انسانست این گمان باشد	کہ دام دانہ فرو رفت در زمین کہ نرسد

جن آیات میں نظام موت و حیات کو ذکر کیا گیا ہے، کافی تعداد میں ہیں، منجملہ

۱- واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلدہ

میتنا حیننا بلہ الارض لیسد موتھا کذلک النشور

خدا وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ بادل کو پگاندہ و درگوں کیا۔ پس اس بادل کو مردہ زمین کی طرف ہم لے گئے اور زمین مردہ کو زندہ کیا۔ قیامت میں زندہ ہونا اسی طرح ہے۔

۲- وقوی الارض ہامدة فاذا انزلنا علیہا الممار

اھترت و دبت و انتبت من کل زوج بصیغ ذلک

بان اللہ هو الحق و انہ یحیی الموتی و انہ علی

کل شیء قدیرون الساعۃ اتیۃ لا ریب فیہا

و ان اللہ یمیت من فی القبور

زمین کو دیکھ رہے ہو کہ افسردہ و مردہ اور ساکن ہے جب بادشہم نے برساتی پس حرکت میں آئی۔ جنبش پیدا ہوئی اور ہر قسم کے گھاس پیدا ہوئے۔ یہ اس لیے ہے کہ ذات خدا برحق ہے۔ وہی مردگاں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ قیامت بدون شک آنے والی ہے۔ قبر میں رہنے والوں کو خدا اٹھائے گا۔ وہ آیات جن میں اس عالم کے نظام موت و حیات سے جس کا نمونہ ہم زمین میں دیکھ رہے ہیں، قیامت کو خارج نہیں سمجھا گیا۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم لے فقط دو پر اتفاق کی ہے۔

ان آیات کا دیگر آیات سے فرق یہ ہے کہ ان میں فقط قدرت خدا پر ہی تکیہ نہیں کیا گیا بلکہ اس جہاں محسوس میں اس کے مشابہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں قدرت خدا کا جلوہ اسی صورت ظہور پذیر ہے۔

گروہ سوم : وہ آیات جن میں قیامت کو امر حتمی و ضروری قرار دیا گیا ہے۔
قیامت کا نہ ہونا ذاتِ خداوند کی بہ نسبت امر محال ہے۔

اس مطلب کو دوراہ و طریق سے بیان کیا گیا ہے۔

راہ عدل الہی : خداوند عالم اپنی ہر مخلوق کو وہی کچھ عنایت کرتا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔

راہ حکمت : خداوند عالم نے مخلوق کو ایک ہدف و مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حکمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ موجوداتِ عالم کو ان کے کمال لائق و غایت ممکن کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے۔

قیامت، زندگی جاوید سعادت دائمی اور سزا و کیفر اخروی کا نہ ہونا ایک قسم کا ظلم و ضدِ عدلِ خداوندی ہے اور ظلم کی نسبت خداوند عالم کی طرف محال ہے۔ نیز قرآن کہتا ہے۔
اگر زندگی جاوید و حیاتِ ابدی نہ ہو تو خلقت عبث و بلافائدہ ہے کار عبث خدا کے لیے محال ہے۔

وہ آیات جن کی استناد عدلِ الہی و حکمتِ خداوندی پر ہے جن میں رجوع بہ خداوندی جاوید کو امر حتمی قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

اب ہم دوسورتوں کی دو آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن میں عدلِ الہی و حکمتِ خداوندی دونوں کا ذکر ہے۔

(۱) سورہ مبارکہ ص : اس مطلب کے ذکر کے بعد — جو لوگ راہِ خدا سے منحرف ہیں اور سزا کو بھول چکے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ایہ ۲۷ و ۲۸ میں روزِ قیامت کا ذکر اس طرح ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنِكَ

ظَنُّوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَنُزِّلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ السَّمَاءِ نَجْلٌ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُغْسِقِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَرِ

ہم نے آسمان وزمین کو بلا فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ خیال (کہ خلقت بلا فائدہ ہے)
ان لوگوں کا ہے جن کو حقیقت سے غائب ہے۔ ذیل ہے ان لوگوں کیلئے جو دوزخ کے شکر میں کیا ہم
ان لوگوں کو جو (خدا معاد و انبیاء) پر ایمان لائے ہیں۔ اچھے کام انجام دیتے ہیں مثل تباہ کاروں
کے قرار دیں گے یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح سمجھیں گے ؟

جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں خدا کا حکم اور خلقت کا حکمانہ ہونا مذکور ہے اور
دوسری آیت میں عدل الہی اور خلقت کے فائدلہ ہونے کا بیان ہے۔
(۳) سورۃ مبارکہ جاثیہ۔ آیت ۲۱/۲۲ میں اس طرح ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَعَهُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ

سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ - وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وَلِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ -

کیا بدکاروں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایماندار اور اچھے کام کرنے والوں کی طرح قرار
دیں گے جبکہ ان کی زندگی و موت یکساں ہے۔ ان کا یہ حکم برا فیصلہ ہے۔ خدا نے آسمانوں و
زمین کو حق (مذہب باطل و بلا فائدہ) پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے کیے (جزا و سزا) تک
پہنچ جائے۔ ان پر ظلم کبھی بھی نہیں ہوگا۔

وہ آیات میں سے پہلی میں عدل الہی اور دوسری میں حکمت خداوندی کی طرف اشارہ
ہے۔ دوسری آیت کے ذیل میں دوسری مرتبہ عدل الہی و قیامت کا ہدف و غایت ہے،
کا ذکر ہے۔

توضیح : عدل الہی و حکمت خداوندی کا تقاضا وجود قیامت کیوں ہے ۔

ہم چاہتے ہیں اس کی وضاحت کریں اور یہ کہ اگر اس زندگی مجدد کے بعد زندگی جاوید نہیں جس میں ہر شخص اپنے اعمال و کردار کے نتیجہ کو حاصل کرے ، تو پھر جہان و انسان کی خلقت عدل الہی و حکمت خداوندی کی رو سے بلا فائدہ ہے ۔

عدل الہی : اپنے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے مساوی بہ عدالت ہے یعنی صاحبان حق کو ان کا حق بغیر کسی تفریق کے دے دینا۔ اگر کسی کو بھی حق نہ دیا جائے تو خلاف عدالت۔ اگر بعض کو دیا جائے اور بعض کو نہیں تو بھی خلاف عدالت ہوگا۔

اگر استاد وقت امتحان سب طلباء کو ان کے حق سے کم نمبر دے تو خلاف عدالت کام کیسا ہے۔ اگر بعض کو ان کے استحقاق کے مطابق اور بعض کو کم تب بھی خلاف عدالت انصاف۔
عدالت : ایک لحاظ سے ۔ لازمہ مساوات ہے ۔

مساوات : یعنی سب کو ایک نظر سے دیکھنا۔ تفریق و فرق کا قائل نہ ہونا ایسی مساوات کا لازمہ عدالت ہے ۔ یعنی :

جو جتنی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے اتنا دیا جائے اگر زیادہ کا استحقاق رکھتا ہے تو زیادہ دیا جائے کم کا استحقاق رکھتا ہے تو کم دیا جائے ۔ اس میں تفریق و تبعیض بالکل نہ ہو ۔
اگر مساوات و برابری سے مراد اعطاء (دینے) میں برابری ہو کہ استحقاق و درجات استحقاق کی رعایت کے بغیر تمام افراد کو برابر دیا جائے ۔ ایسی مساوات خلاف عدالت اور لازم ظلم ہے ، اسی طرح نہ دینے میں سب برابر ہی ظلم ہے یعنی سب کے سب حق و غیر مستحق بغیر کسی تبعیض کے جس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں انہیں نہ دی جائے (تو یہ بھی ظلم ہے) پس عدل الہی کا معنی یہ کہ ہر فرد اپنی جتنی و اتنے فیض و حق میں ثابت و درجہ کے قابل ہیں ہی کے مطابق حاق ہر موجود کو دینے سے دریغ نہ کرے ۔ کوئی موجود جب کوئی چیز نہیں رکھتا یہ دلیل ہوگی کہ یہ موجود امکان و قابلیت کی جو شرائط تھیں ان سے خالی ہے ۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اگر بعض موجودات قابلیات و امکانات کے واحد ہوں تو خداوند عالم کا ان کو کمال لائق کے افاضہ میں درلغ خلافِ عدل الہی متصور ہوگا بلکہ مقتضائے عدالت یہ ہے کہ ہر حق کو اس کے استحقاق کے مطابق فیض پہنچنا چاہیے۔

تمام موجودات کے مابین انسان ایسا ہے جس میں قابلیت استعداد و صلاحیت ہے۔ قدرتِ انجمنیت بھی ہے جو کام و فعالیت پر اسے وادارہ کرتی ہے اور یہ طاقتیں حیوان میں نہیں۔

غریزہ و جبلت حیوانی اس کو صرف طبیعت و زندگی مادی سے مربوط کرتی ہے لیکن انسان (جیسا کہ پہلے کہا ہے) ایسی سرشت و جبلت کا مالک ہے جو فقط اس دنیا کے لئے مناسب نہیں بلکہ اس کی سطح بالا ہے۔ یعنی وہ جاودانی ہے اور دارائے سطح جاودانی ہے۔

انسان میں نمود انجمنیت عالی موجود ہے یعنی بحث و فکر اخلاقی، علمی، ذوقی، مذہبی و الہی۔ بہت سارے کام انسان ان چیزوں کے اثر کی وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی طبیعتی مادائی حیرانی زندگی ان اہداف عالیہ پر فدا کر دیتا ہے۔

انسان (قرآنی تعبیر کے مطابق) اپنے علی نظام کو ایمان و عمل کی اساس و میناد قرار دیتا ہے۔ اس نظام عمل میں حیات جاوید اور خوشنودی خدا کا طالب ہے۔

انسان میں زندگی جاوید کا عظیم تصور بھی ہے اور اس کی آرزو اور ایسے غریزے بھی جو انسان کو اس کی طرف کشاں کشاں سے جاتے ہیں۔

یہ سب چیزیں انسان میں زندگی جاوید کی قابلیت و استعداد کی حکایت کو رہی ہیں بہ عبارت دیگر سب چیزیں حکایت ہیں اس بات کی کہ انسان مجرد و غیر مادی درج کا وادارہ ہے۔

یہ سب امور اس دنیا میں انسان کو بمنزلہ جنین قرار دے رہے ہیں کہ رحمِ مادر میں

وہ ایک سلسلہ تجزیہ و تہلیل کے ساتھ جڑ ہے۔ اس میں جہاز تنفس، گردش خون، اعصاب بکھٹے
سننے کا آلہ، سلسلہ تناسل کی صلاحیت، حالانکہ یہ سب چیزیں بعد از خروج رحم دنیا کے لیے
ہیں۔ رحم کی زندگی اور ۹ ماہ رحم میں ان کا کوئی فائدہ نہیں

دیکھو یا رحم میں ایسی قوتیں دی گئی ہیں جو مابعد رحم (دنیا) میں مفید ہیں، یہ درست ہے
کہ انسان دنیاوی زندگی میں نظام ایمان و عمل صالح سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن یہ فائدہ تبھی ہے
”نظام ایمان و عمل صالح“ ایک بیج و تخم کے حکم میں ہیں جو حقیقتاً زندگی جاوید میں قابلِ پلید
ہیں۔ یعنی زندگی جاوید ہی کے لیے ان کا مفہوم و معنی صحیح واضح ہو گا۔

انسان نہ فقط نظام ایمان و عمل صالح میں مادہء طبیعت پر دار کر رہا ہے اور رابطہ مادی
سے مافوق تخم پاشی کر رہا ہے بلکہ نظام مخالفت ایمان و عمل صالح (جسے قرآن نظام کفر و فسق کہتا ہے)
میں بھی اس کے کام حدود طبیعت سے مادہء، احتیاجات بدنی و روابط طبعی سے خارج ہیں
جنبہ روحی و جاودانی لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ صورت انحراف اس لیے حیات جاوید کا مستحق
ہے لیکن متأسفانہ اس نے اپنے لیے درد ورنج یا بہ اصطلاح دینی جہنم اختیار کر لی ہے۔

انسان ایسا نہیں کہ اگر ایمان و عمل صالح کے مدار میں حرکت نہ کرے تو اپنے کوشل حیوان
حدود کرے گا بلکہ صفر سے بھی پست تر ہو گا۔ قرآنی زبان میں ”بلی ہم اضل“ حیوان
سے بھی پست تر و گمراہ ہو گا۔

اگر زندگی جاوید و دائمی کا تصور نہ ہو تو پھر وہ انسان جو نظام ایمان و عمل صالح کے ماتحت
چل رہے ہیں اور وہ انسان جو نظام ضد ایمان و ضد عمل صالح پر کاربند ہیں۔ مثل ان شاگردوں
کے ہوں گے کہ جن میں سے بعض نے اپنے کام کو آسن طر لیتے سے انجام دیا ہے اور بعض بہر لعب
میں مشغول رہے ہیں، اب استاد چاہے کہ سب کو نمبروں سے محروم کر دے تو یہ محرومیت ظلم و ظلماً
عدل ہو گی۔

اس مطلب کو سادہ الفاظ میں بھی ذکر کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو ایمان دیکر بننے کی دعوت دی ہے۔ لوگ اس لحاظ سے دو گروہ ہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بعض نے اس دعوت کو قبول کیا اپنے نظام فکری و اخلاقی اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کیا۔ بعض نے قبول نہ کیا۔ بدکاری میں پڑ گئے۔ دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو ایسا نہیں کہ اس جہاں میں نیکو کار کو صد در صد جزا اور بدکار کو صد در صد سزا مل جائے۔ بلکہ بعض ایسے نیکو کار ہیں کہ اس دنیا سے بدولت جزا چلے گئے پس ایسے جہاں کا وجود ضروری ہے جہاں نیک و گور کو ان کی نیکی کی جزا کو کامل اور بدکاروں کو بدی کی سزا کامل ملے وگرنہ یہ ہر غلط عدل الہی ہوگا۔

حکمت الہی اور وجود الہی میں ربط

انسانوں کے کام دو قسم کے ہیں۔

(۱) بلا فائدہ و عبث کام: جن کا کوئی نتیجہ نہیں۔ یعنی کمالات تک پہنچنے میں ہماری صلاحیت و استعداد میں ان کا کوئی اثر نہیں۔ یہ عبارت دیگر سعادت واقعی تک پہنچانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔

(۲) عاقلانہ کام: جن کے نتائج خوب و مفید ہیں اور کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں پہلی قسم کو لغو و باطل و بلا فائدہ کام کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کے کام کا نام حکیمانہ و ضرر مند کام ہے۔

پس انسان کے حیوانہ کام کا مطلب ایسے امور جو کمال لائق تک نہیں پہنچاتیں تو غلط نظام کے حیوانہ افعال کیسے ہوں گے۔

کیا خدا کے کاروائے حکیمانہ کام کا مطلب وہ کام ہیں جو اس کو کمال لائق تک لے جائیں اور کار عبث سے وہ کام جو کمال تک نہ پہنچاتیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔

خدا غنی دے لے نیاز ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کی بخشش۔ جود و عطیہ ہے۔ وہ کسی کام کو اپنی احتیاج رفع کرنے یا اپنے کو کمال تک پہنچانے کے لیے نہیں کرتا۔

خدا کے کارہائے عظیمہ کا مطلب ایسے کام جو مخلوق کو کمال تک پہنچائیں۔ بلانا مذہ کام کو خدا کی طرف نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا مخلوق کو پیدا کرے لیکن ان کو کمال تک پہنچانے کا بندوبست نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ حکمت خداوند اور انسان کے حکیم ہونے کا مطلب جدا جدا ہے، انسان کی حکمت و دانائی کا مطلب عقل مندی اور مہر کمال اتانی کی طرف قدم اٹھانا اور حکمت خداوندی کا مطلب مخلوقات کو کمال لائق تک پہنچانا ہے۔ یہ عبارت دیگر حکمت خداوندی یعنی امتیاز کی اسی خلقت جو انہیں غایت و کمال تک پہنچائے۔

جب حکمت انسانی ایسے کام کو انجام دینا ہے جو انسان کے کمالات تک پہنچنے کا ذریعہ بنے تو لازم نہیں کہ ایسے انسانی کام اور اس کے نتیجے میں ربط واقعی پایا جائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کام طبعاً اس نتیجے کی طرف لے جائے اور نتیجہ اس کام کا کمال شمار جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نتیجہ کا انسان کے لیے نفع و کمال محسوب ہو سکے۔

مثلاً انسان مٹی، لکڑی، پتھر، دھات، چمڑا، لہتم دودنی سے کوئی چیز بناتا ہے اور نتیجہ عکسہ حاصل کرتا ہے مثلاً کرسی بنانا یا گھڑ تیار کرنا یا موٹر کار بنانا یا جامہ فراہم کرتا ہے کرسی لکڑی کے لیے، گھر، پتھر اینٹ۔ گچ و آہن کے لیے، موٹر کار دھات کے لیے کمال نہیں یہ مادے ان صورتوں و اشکال کی طرف حرکت نہیں کرتے لیکن وہ نتیجہ جو ان سے حاصل ہوتا ہے مثلاً کرسی پر بیٹھنا، گھر میں رہنا، موٹر کار سے حرکت کرنا اور جامہ پہننا انسان کے لیے ایک کمال و لائق ایک نفع شمار ہوتے ہیں۔

مگر خدا کے کام۔ اور وہ نتیجہ جو اس پر مرتب ہوتا ہے۔ میں ربط واقعی موجود ہے یحییٰ ہر کام کی غایت و نتیجہ اس کام کا کمال واقعی ہے۔ خداوند اپنی مخلوق کو (جو کمال فعل خداوندی ہے) اس کے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر شے کو اپنے غایت

کمال کی طرف رواں دواں ہے۔

اب مسئلہ قابل توجہ یہ ہے کہ طبعیت و دنیا کا دوسرا نام۔ تبدیلی۔ دگرگونی و عدم ثبات ہے۔ یعنی ہر مقصود و غایت کی طبعیت خود اپنی جگہ پر غیر ثابت و تغیر پذیر ہے۔ بعبارۃ اخری۔ چرخی حرکت و قابل انتہا ہے۔ طبعیت کے تمام مراحل۔ منزل ہیں۔ ہر منزل کی خصوصیت اس کا بین راہ ہونا ہے۔ کوئی بھی مقصد نہائی نہیں۔ یعنی انتہا و مقصد نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ایک گروہ نے غفلتِ عالم کو امر بے فائدہ و لغو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے جہاں ایک قافلہ کا نام ہے جو ہر وقت حرکت میں ہے۔ منزل تبدیل ہو رہی ہے۔ کبھی بھی مقصد واقعی حاصل نہیں ہوتا۔ ہر مقصد اپنی جگہ خود ایک منزل ہے کیونکہ طبعیت اس سے عبور کر کے اسے پس پشت چھوڑ رہی ہے بدیہی ہے کہ ایک حرکت۔ ایک سفر تب ہی واقعی کہلا سکتا ہے کہ مقصد واقعی کی انتظار ہو۔ اس کے حصول کی تڑپ ہو لیکن اگر مقصد کا مطلب ہی منزل ہو۔ چلنے کے مقصد میں پہنچنا ہی نہ لکھا ہو تو پھر اس سفر کو یہودگی کے علاوہ کونسا نام دیا جاسکتا ہے۔ اگر بنیادی ہو کہ ہر ہستی کے بعد نیستی۔ ہر آبادی کے بعد بربادی اور ہر پہنچنے کا معنی جگہ خالی کرنا ہو۔ تو نظام جہاں پر حاکم سوائے سرگردانی و حیرانی و غیر ادھکارد و محدرات اور کوئی چیز نہیں پس ہستی بے مغز و بے نتیجہ ہے۔

قرآن جواب میں کہتا ہے کہ ہاں۔ اگر فقط طبعیت و دنیا ہوتی اور بس۔ اگر مخلوق کی پیدائش مرنے کے لیے۔ نشو و نما و سرسبز و شادابی۔ زرد خشک و پراگندہ ہونے کے لیے اور شام جدید کہنہ ہونے کے لیے ہوتے تو پھر اشکال بحب تھا۔ —————
”ہستی“ کے بارے میں اس قسم کا نقطہ نظر نظر ناقص کا کرشمہ ہے۔ اس کا منشاء یہ خیال ہے کہ ”ہستی ایک قالب محدود و طبعیت ایک امر محصور ہے۔“ لیکن حق یہ ہے کہ ”ہستی“ دنیا و طبعیت میں محدود و محصور نہیں۔ دنیا و دوزاں ہے۔ ”دوزاں“ کے عقب میں ”دوزاں“ دنیا جانا ہے اور

آخرت ”پہنچنا“

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان :

الدنیا دار مجاز والاخرہ دار قرار۔

دنیا گزرگاہ اور آخرت جائے قرار ہے۔

آخرت دنیا کے ساتھ ہی معنی دے سکتی ہے آخرت ایسا مقصد ہے جو حرکت و شدت و جستجو سے ہی موجب معنی و نہدوم ہے۔

اگر جہان آخرت (جو جہان دائمی ہے) نہ ہوتا تو جہان مرحلہ و منزل کا نام ہوتا کوئی ایسا مقصد نہ ہوتا جسے واقعاً مقصد کہا جاسکتا ہے۔

گردشِ روزگار ایک قسم کی حیرت و سرگردانی کا نام ہوتا اور قرآن کی اصطلاح میں غفلت و پیدائشِ عبث باطل اور لہو و لعب ہوتی۔ لیکن انبیاء و مسلمین آئے کہ اس اشتباہ اساسی کے لیے رکاوٹ بنیں اور ہمیں ایسی حقیقت سے آگاہ کریں کہ جس کے نہ جاننے سے ”ہستی“ بھلی نظر میں بے مغز و بے معنی قرار پاتی ہے اور بے مغز خیال ہمارے ذہن میں ماسخ ہو جاتا ہے ایسا دسرخ جس کی بدولت غم و ہم بھی بے معنی و بے ہدف ہی ہوں گے۔

عالم آخرت پر ایمان و اعتقاد کا اثر یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں اپنے خیالات کے بے مغز بلکہ اپنے بے فائدہ ہونے سے نجات بخشتا ہے۔

ہمیں اور ہمارے خیالات و تصورات اور ہماری ”ہستی“ کو معنی و واقعیت دیتا ہے۔

صندوق پستی ۱۳۶۱-۱۵۸۱۵

ایران - تهران